

وقد يقول قائل : إن عيسى أيضاً لم تنزل عليه أحكام في الإنجيل . ونقول : لأن الإنجيل يلتحم بالتوراة ، وجاء بالوجدانيات الدينية وكانت التوراة موجودة قبله وفيها الأحكام . ولذلك فمن عجب أمر أهل الكتاب من يهود ونصارى ، أنهم على رغم اختلافهم في قمة الأمور وهي مسألة عيسى وأم عيسى ، جامعوا آخر الأمر ليلتقوا ويسموا الكتابين « العهد القديم » و« العهد الجديد » ويعتبروهما كتاباً واحداً يسمونه الكتاب المقدس .

وما معنى « الزبور » ؟ المادة كلها مأخوذة من « زَبَرَ البثر » ، فعندما يقوم الناس بحفر بئر ليأخذوا منها الماء ، يخافون أن ينهال التراب من جوانبها عليه فتطمس البئر ، لذلك يصنعون للجدران بطانة من الحجارة ، وفي الموضع المسمى « حديد » تجد أنهم يصنعون تلك البطانة من الأسمنت .

وكلمة « زَبَرَ البثر » تؤدي معنى كل عملية لإصلاح البئر ، ثم أخذ الناس هذه الكلمة في معاني مختلفة ، فسموا العقل « زَبْراً » لأنه يعقل الأمور . وإذا كان السيلج من الحجارة يعقل التراب عن البئر ويمنعه ، فكذلك العقل يحصى الإنسان من الشطط وليضبط الإنسان حريته في إطار مسئوليته ليفكر ، ويعقل الغرائز عن الفكك بالإنسان إلى الشتات والضلال . وعطىء الناس في بعض الأحيان في فهم معنى « العقل » ، ويظنون أن العقل هو إطلاق الحبل على الغارب للأفكار دون انتظام أو مسئولية ، ونقول : افهموا أولاً معنى كلمة العقل حتى تعرفوا مهمته .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا
لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
تَكْلِيمًا ﴾

والرسل الذين ذكرهم الله في الآية السابقة ليسوا كل الرسل الذين يجب الإيمان

بهم تفصيلاً فحسب ، فكما علمونا في الأزهر الشريف يجب أن نؤمن بخمسة وعشرين رسولاً وقد نظمهم بعض الشعراء في قوله :

في تلك حجتنا منهم ثمانية
من بعد عشر ويبقى سبعة وهو
إدريس ، هود ، شعيب ، صالح ، وكذا
ذو الكفل ، آدم ، بالمختار قد اختموا

وفي سورة الأنعام نجد قوله الحق :

﴿وَتِلْكَ جُنُودُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ زَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ٥١﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٢ ﴿وَأَسْمِعِلْ رَاغِبًا وَيُؤْنِسْ رَاغِبًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْغَالِبِينَ ٥٣﴾

(سورة الأنعام)

وفي هذه الآيات ثمانية عشر رسولاً ، وبالإضافة إلى سبعة هم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم ، هم إذن خمسة وعشرون رسولاً ذكرهم الله ، لكن الآية التي تسبق الآية التي نحن بصددنا لم يذكر الله كل أسماء الرسل . وذكر أسماء بعض الرسل في سورة الأنعام وبعضهم في سورة هود وبعضهم في سورة الشعراء . ويقول الحق :

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ٥٤﴾

(سورة النساء)

أي أن خمسة والعشرين رسولاً ليسوا كل الرسل الذين أرسلهم الحق إلى الخلق ، فقد قال :

﴿وَلَا يَمُنُّ أُمَّةٌ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾

(من الآية ٢٤ سورة فاطر)

أى أنه قد قص علينا أعلام الرسل الذين كانت أهمهم لها كثافة أو حيز واسع أو لرسولهم معهم عمل كثيف ، ولكن هناك بعض الرسل أرسلهم سبحانه إلى مائة ألف أو يزيدون مثل يونس عليه السلام :

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾

(سورة الصافات)

وكان العالم قديماً في انعزالية . ولم يكن يملك من وسائل الانتقال ما يجعل الأمم تندمج . وكان لكل بيئة داءاتها ، ولكل بيئة طابع مميز في السلوك ، ولذلك أرسل الله رسولا إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات ، ولا يذكر الداءات الأخرى حتى لا تشتت من مجتمع إلى مجتمع آخر بالأسوة . ونحن علم الحق بعلمه الأزلي أن خلقه بما أقدرهم هو سبحانه على الفكر والإنتاج والبحث في أسرار الكون سيبتكرون وسائل الانتقال ، لبصير العالم وحدة واحدة ، وأن الشيء يحدث في الشرق فيعلمه الغرب في اللحظة نفسها ، وأن الداءات متصبة في العالم كله داءات واحدة ، لذلك كان ولا بد أن يوجد الرسول الذي يعالج الداءات المجتمعة ، فكان صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم والرسول الجامع والرسول المانع .

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ

اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

(سورة النساء)

ويتكلم الحق سبحانه عن تاريخ النبوات مع قومهم بكلمة «قصصنا» ولذلك حكمة ، فالقصص معناه أنه لا عمل في الأحداث للرسول ، بل تأتي الأحداث في السياق كما وقعت . وسبحانه يعلم أزلاً أن خلقه سيبتكرون فناً اسمه «فن القصص» .

ومن العجيب أنهم يسمونه فن القصص ، وينسج المؤلفون حكايات خيالية أو حكايات ليس لها واقع . وعندما يأتون إلى التاريخ الواقع يزيد المؤلف جزءاً من الأحداث أو يضيف من خياله أشياء ، ويقولون هذه متطلبات إثنان فن القصص ،

ويعرمون أنفسهم من أمانة النقل . ولذلك يأتي الحق ليوضح لنا أن القصة الخاصة بالرسول وبغيرهم في القرآن قصص واقعية ، حقيقي ، حدث فعلاً .

وكلمة « القصص » مأخوذة من قص الأثر أي أن نسير مع القدم كما نذهب ، فلا نذهب هنا ولا نذهب هناك . وحكايات الأنبياء في القرآن واقعية . ومن رواية الحق لا من رواية الخلق ، وثمة فارق بين ما يرويه الحق لخلقهم ليسيروا على المنهج . وما يرويه الخلق بعضهم لبعض للتسلية أو غير ذلك . ونجد روايات الخلق تزدهم في بعض الأحيان بخیال البشر ، مثل روايات جورجى زيدان عن الإسلام والأنبياء ، وعندما سألوه لماذا أضاف من عنده إلى الواقع ، أجاب الإجابة التقليدية : فعلت ذلك من أجل الحكمة القصصية .

ويجب أن نميز ونفرق بين روايات الخلق وقصص الحق ونضعه في بؤرة الشعور حتى لا يدخل أحد من خياله على قصص القرآن ما ليس فيه ، وحتى لا يأتي واحد ذات يوم ويقول : إن كل القصص واحد . فنحن في القرآن لسنا أمام مؤلف ، بل أمام الخالق الأعلى الذي يروى لنا ما يعجبنا . وسبحانه علم أولاً ما سيدور في كونه ، لذلك قال :

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا أَنْقَرُوا وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْكَافِرِينَ ﴾

(سورة يوسف)

وسبحانه قد قص على الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أحسن القصص ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمالج أجناس العالم التي توزعت على جميع الرسل من إخوانه ، ومادام عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون مع كل الأجناس البشرية الذين تفرقوا من قبل على الرسل من إخوانه ، فلا بد أن يوضح سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده : أنه حدث مع الرسول فلان كذا ، وكان مبعوثاً إلى قوم كان موقفهم منه كذا ، وكانت دلائل ذلك المجتمع هي كذا وكذا . ومحمد صلى الله عليه وسلم - كما نعلم - موكبٌ إليه علاج كل أجناس البشر وكذلك أمته من بعده ، ولا بد أن يعرفوا أخبار كل المجتمعات والرسل : (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) .

إذن فكلمة « قصص » تدل على أنها حكايات لحركة العقيدة التي كانت مع كل لرسول . والتأريخ - كما نعلم - هو ربط الأحداث بأزمانها ، فمرة نجعل الحدث هو المؤرخ له ، ثم تأتي بالشخص كثيرين يدورون حول الحدث . ومرة نجعل الشخص هو الأصل والأحداث تدور حوله . فإذا قلنا كلمة « سيرة » فنحن أننا جعلنا لشخص هو محور الكلام ، ثم تدور الأحداث حوله . وإن أردنا للحدث « نجعل الحدث هو الأصل ، والأشخاص تدور حوله .

مثال ذلك : عندما نأتي لتكلم عن حدث الهجرة « نجعل هذا الحدث هو المحور ، ونروي كيف هاجر رسول الله ومعه أبو بكر ، وكيف هاجر عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة ، وبذلك تكون الهجرة هي المحور وكيف دار الأشخاص حول هذا الحدث الجليل .

ومثال آخر : عندما نروي سيرة من السيرة ، مثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، نجعل النبي صلى الله عليه وسلم محور الحدث والتأريخ ، ونروي كيف دارت الأحداث في حياته .

إذن فاختار وقصص الرسول تكون هي المحور ونلتقط الأحداث التي مرت عليهم ، لأن الرسائل حين تأتي الناس بمنهج السبيل ، تنقسم إلى قسمين : قسم نظري يريد الحق أن يعلمه لخلقهم بواسطة الرسول ، وهو القسم العلمي ، فتلك قضايا يجب أن يعلموها . وقسم عمل ، لأن الحق يريد من خلقه أن يعلموا ويريد منهم - أيضا - بعد أن يعلموا أن يطوعوا حركة حياتهم على ضوء ما علموا . فليست المسألة رفاهية علم ، ولكنها مسئولية تطبيق ما علموا في محور « افعل » و « لا تفعل » . ولو كانت المسألة أن يعلم الخلق فقط « لكان من الممكن أن نقول : ما أيسرها من رحلة .

لقد وجدنا كفار قريش عندما طلب الرسول منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، قالوا ذلك . ولو كانوا يعلمون أنها مجرد كلمة يقال لقالوها . لكنهم عرفوا المطلوب الكلمة ، وعرفوا أنه لن توجد سيادة ولا عبودية ولا أوامر لأحد غير الله ، ومعنى ذلك المساواة المطلقة بين العباد .

إذن لكل تكليف من السماء إنما نزل ، والقصد من العلم به هو العمل به ، أي
توظيف العلم تطبيقاً ، فلا قيمة لعلم دون عمل . وعندما يبلغ الرسول الغوم : هذا
هو الحكم ، ومطلوب من كل واحد منكم أن يطوِّع حركة حياته على ضوء هذا
الحكم . ونهى الأحكام ذاتها في طاقة البشر .

وهناك أناس قد علموا وعملوا وهذه هي قصصهم ، هذه قصة فلان وقصة
فلان . فالقصص يعطينا الجانب العمل المطلوب للمنتج ، ولذلك قصر لنا الحق
قصص الرسل في القرآن . ويطلقنا الحق بالنسب الإيماني ، ويعلمنا النسب المعترف
به عند الأنبياء ، فيحكى قصة نوح عليه السلام ، عندما أوحى إليه بضرورة أن
يصنع السفينة ، وسخر قومه منه ، وبعد أن صنعها جاءه الأمر الإلهي بأن يحمل فيها
من كل زوجين اثنين . ويقول الحق : **وَيَقُولُ الْحَقُّ**

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلَ وَكَلَّمَا مَرْءٌ عَلَىٰ مَلَأٍ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنِّي قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي
فَمَا أَنَسَخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٦٨﴾ فَسَوْفَ نَعْلَمُ مِن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّهِمٌ ﴿٦٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ
إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٧٠﴾﴾

(سورة هود)

قوله الحق : **إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ** « كان يجب ألا نمر على فطنة نوح ، ذلك لأنها
تتضمن أن هناك أناساً من أهله لن يؤمنوا ، فيقول لابنه :

﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة هود)

وكان الرد :

﴿قَالَ سَاقُوْنِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَّغْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة هود)

فقال نوح :

﴿ قَالَ لَا عِمْ أَلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة هود)

وبعد أن غرق ابن نوح وابتلعت الأرض مائه ، نادى نوح ربه فقال :

﴿ رَبِّ إِنِّي نَجَّيْتُ مِنْ أَهْلِ وَابْنٍ وَعَنْكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَتَكُفِّرُ الْحَكِيمِينَ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة هود)

نحن - إذن - أمام لفظة قصصية في قصة نوح - يلفتنا بها الحق إلى مسألة نبوة الرسالات ، فالنبوة هنا متهجية . ومن يتبع النبی هو الذي يكون من نسبه . ومن لا يتبع النبی فليس من نسبه ؛ لذلك قال الحق : (يا نوح إنه ليس من أهلك) . فأهل النبوة هم الذين اتبعوا منهج النبی . ويشرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال عن سلمان الفارسي :

(سلمان منا أهل البيت)^(١) .

ولم يقل : إن سلمان عربي ، أو إنه من المسلمين ، لكنه قال : إنه من أهل البيت . وقد أوضح الحق ذلك في قصة ابن نوح : (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) .

ونعاض في معنى « ليس من أهلك » بعض الخائفين باللغو وقالوا : إن أم ابن نوح قد فعلت السوء ، ولهذا نقول : استغفروا ربكم وانظروا إلى حيثة الحكم :

﴿ إِنَّهُمْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُمْ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة هود)

إذن فنسبة الأبناء للأب من الأنبياء نسبة عمل لا نسبة دم ولا نسبة من زواج أو نجاب ، أما الذين قالوا السوء في امرأة نوح فعليهم أن يستغفروا الله ، فالحق

(١) روى الحاكم في المستدرک . والطبرانی في الكبير عن عمرو بن عوف .

سبحانه منزّه عن التلّيس على رسوله . وهب أن أم الولد قد فعلت ذلك - معاذ الله -
فما ذنب الولد حين تصبر أمه إلى هذا ؟ لا دخل للولد بذلك ، لكن قول الله : « إنه
عمل غير صالح » يدل على أن ثبوت البتة الإيمانية يكون بالعمل فقط .

ولنتظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله وعشيرته . . فعن ابن هزيمة
رضي الله عنه أنه قال : لما نزلت (وأنذر عشيرتكم الأقربين ، جعل النبي صلى الله
عليه وسلم يدعو بطون قريش بطنا بطنا : يا بني فلان أنقلوا أنفسكم من النار حتى
انتهى إلى فاطمة فقال : يا فاطمة ابنة محمد انقذي نفسك من النار لا أملك لكم من
الله شيئا غير أن لكم رحماً سابها بيلها) (١) .

ويضرب الله المثل في الزوجات ، فيقول :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحَ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا

صَالِحِينَ فَقَاتِلَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِينَ ﴿٥١﴾ ﴾

(سورة التحريم)

وليس المقصود بالخيانة هنا الخيانة الجنسية ، لكن نستدل على أن الرسول وإن
كان رسولا ليس له من القدرة على أن يقهر زوجته وامرأته على عقيدة ، فهي تلك
حرية الاعتقاد ، فلا ولاية هنا للرجل على المرأة في العقيدة حتى إن ادعى الألوهية ،
كقصرهون مثلاً يقول الحق عن امرأته :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي

الْجَنَّةِ وَلِجَنَّتِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَهَمَلِهِ وَلِجَنَّتِي مِنَ الْقُرْمِ الطَّالِيلِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾

(سورة التحريم)

هذه اللفظات تدلنا على أن قضية الإيمان لا ينفع فيها النسب أو الزواج . فالابن
هو العمل الصالح ، والحبيبة في ذلك قول الحق عن ابن نوح : « إنه عمل غير
صالح » فلم يذكر ذات الابن ولكنه ذكر العمل .

ولكل تبين قصة يذكرها الحق ليتضح المنهج في أذهان الناس . ويأتى الله بالمثل في

(١) رواه الإمام أحمد . ورواه مسلم في الإيمان . والبخاري في الألب والترمذي في الضمير واللفظ في الروايات .

لمصطفين الاختيار الذين اصطفاهم الله لهداية الناس مثل قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام . الذي يتلى - سبحانه - في أول حياته بالإحراق في النار . كان إبراهيم شاهداً بتلاء بالأمل في الحياة ، فماذا كان من إبراهيم ؟

أراد الحق نجاة إبراهيم من النار . وتركهم يتمكنون منه ويضعونه في قلب النار . لم تحط السياه لتطفئ النار ، وكل ذلك لتكون حجة الحق واضحة ، وحتى يكون يد الله كاملاً هؤلاء الكافرين . إن إبراهيم عليه السلام لم يرب منهم ، ولم تحط السياه ، بل ظلت النار ناراً ويعطى سبحانه ناموس النار حين دخول إبراهيم إليها .

(روى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حين قبلوه بالنار قال : لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين ، لك الحمد ولك الملك : شريك لك . قال : ثم رموا به في المتنجس من مشرب شاسع فاستقبله جبريل قال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . فقال جبريل فاسأل ربك . قال : حسي من سؤالي علمه بحالي . فقال الله : يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم)^(١) .

وفي هذا غيظ ودحض لمكر الذين مكروا بإبراهيم . إذ يعطى الحق في القصص لقراء المثل لتتجمع من حجة كل رسول العبر وتستفيد منها ، لتكون بحق غير آمة خرجت للناس ؛ لأننا أخذنا تملوب كل رسول وجعلناها منهجاً لنا في حياتنا .

وقد ابتلى الحق إبراهيم في أول حياته في نفسه ، وابتلاء في آخريات حياته في به . ونجح إبراهيم في الابتلاء الأول حين كانت حياته أهم بالنسبة إليه من كل شيء ، وحين يتقدم في السن ، فمن المفروض أن تكون كل حياته لمن بعده من أبناء فيتليه الله في ابنه . لم يقل له : إن ابنك سيموت وعليك بالصبر . ولم يقل : إن واحداً سيقتل ابنك وعليك بالصبر ؛ بل يأمره بديع ابنه ، تلك قصة ابتلاء . لأنه لم يأت يوحى مباشر كالنفت في القلب أو الكلام من وراء حجاب أو يسأل له الله ملكاً يبلغه ما يريد ، بل برؤيا منامية : (قال يا بني إن لوى في المنام أن

(١) تفسير القرطبي وذكر نحوه ابن كثير في تفسيره والرحماني في الكشف .

أذبحك) . ويقول إبراهيم لابنه المسألة كما رآها في المنام . والرقيا عند الأنبياء حق .

وقد يقول قائل : ولماذا لم يرد إسماعيل على أبيه بأن هذه المسألة هي مجرد رؤيا ؟ ولماذا لم يأخذ إبراهيم ولده على غرة دون أن يقول له ؟ .

ونقول : إن إبراهيم من فرط وشلة حنانه وحب لابه أثر أن ينال الابن الثواب العظيم والجزاء الجليل بأن يقتل ويقدم حياته امثالاً لأمر الله ، فقال إبراهيم :

﴿ يَبْنِيْ اِنِّىْ اَرَى فِى الْمَنَامِ اَنْ اَذْبَحَكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾

(من الآية ١٢٢ سورة الصافات)

وها هوذا قول إسماعيل :

﴿ قَالَ يَبْنَىٓبِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴾

(من الآية ١٢٢ سورة الصافات)

ولم يقل إسماعيل لأبيه : « افعل الذبح » ولكنه قال : « افعل ما تؤمر » أى أن إسماعيل لم يأخذ الكلام على أنه كلام من أبيه ، بل أخذه كأمر من الله . ولو أخذه أبوه على غرة قد يتحرك قلب الابن غيظاً على أبيه وحقداً عليه فيعتدى على الأب ، وهنا نجد حنان الأب على الابن جعله يخبره بالأمر الآن من السماء ، والشأن في حنان الأب على الابن أن يسر له كل أمور حياته . أما حنان الحنان فهو ليسير كل خير بعد بماته . لذلك لم يشأ إبراهيم أن يحرم إسماعيل من الامتثال لأمر الله ، فينال الاثنان معاً شرف الامتثال لله . وأعطاه كل الحنان في الزمان الأبقى والزمان الأخلد في الدار الآخرة ، حتى نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا إلا الامتثال لقضائه وقدره ، ويقول الحق :

﴿ فَلَمَّا أَتَيْنَا وَقَدْ بَدَأَ الْفَجَبِ ﴾

(سورة الصافات)

هذا شرف الامتثال في التسليم لله . . ففي البداية أسلم إبراهيم أمره لله . وعندما عرض الأمر على ابنه سلم الابن أمره لله . فقال الاثنان مثقلة الشرف في التسليم لأمر الله . ونجح الاثنان في الاختبار ، فقال الحق :

﴿وَنَلَقَيْنَهُ أَنْ يُكَفِّرَهُمْ ﴿٢٨﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّبِّيَّ إِنَّا كَذَّابٌ تَجْزَى الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٩﴾﴾

(سورة الصافات)

لقد أتقنا الحق إبراهيم وابنه من مسألة الذبح ، ولهذا نقول دائماً : لا يرفع قضاء من الله على خلقه إلا أن يسلم الخلق للقضاء ، والذين يطلبون أمد لقضاء على نفوسهم هم الذين لا يرضون به . وأتحدى أى إنسان أن يكون الله قد أجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر أن ذلك صحة اليقين ، ولا يرفع الله عنه لمرض . فالإنسان بالصحة يكون مع نعمة الله ، ولكنه بالمرض يكون مع الله .

فقد حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني . قال : يا رب كيف أعودك أنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبادي غلات مرض فلم تعده ! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟)^(١) .

من إذن يمرض على الزهد في معية الله ؟ وعندما يعرف المريض أنه في مرضه الذي يتلوه منه هو في معية الله لاستحق أن يقول : « أه » ، ولكننا لا نطلب من المريض لا يقول « أه » ، ولكن نطلب منه أن يتوجه إلى الله ويقول : « ولكن عافيتك أوسع لي » .

وقول الحق : (فلما أسلما وثله لدميعين) هذا القول يدلنا على أن القضاء لا يرفع إلا بالرضا به ، فإن رأينا واحداً قد استمر معه القضاء فلنعلم أنه لم نحن ولم تات عليه لحظة رضى فيها بالقضاء . ولم يرفع الله القضاء فقط عن إبراهيم ، ولم يند إسماعيل فقط بذبح عظيم ، بل بشر الله إبراهيم بولد آخر هو إسحاق :

﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيٍّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٠﴾﴾

(سورة الصافات)

وها هي ذي لقطة أخرى نأخذها من القصص القرآن مع سيدنا موسى ؛ لتبين لنا بصنع المنهج الإيمان فيمن اقتنع به ، وحلشت هذه القصة في وقت تهيئة سيدنا

(١) من حديث أبي هريرة روى مسلم في صحيحه في كتاب البر .

موسى للرسالة ، حدثت هذه الواقعة وهو ذاهب إلى شعيب ، ولم يكن رسولاً بعد ، بما يدل على أن فطرية الإيمان كانت موجودة عنده ، وأن الله قد صنعه على عبده ، لقد ورد ماء مدين ووجد الفتاين نذودان وتطردان الماشية عن الماء ، فإذا دار بينه وبينها من حوار ؟ . وكيف كانت رؤيته لهما أولاً :

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾

(سورة القصص)

وفي قول المرأتين : « لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » قلر من المبادئ فخرجتهما من البيت سبه أن الأب شيخ كبير ، ومع أنهما في ضرورة وخرجنا للعمل فلم تنس واحدة منهما أنها أتت يجب أن تحترم أئوتها ففكتا : « لا نسقى حتى يصدر الرعاء » أى أنهما مستقيان من بعد أن يذهب الزحام من الرجال حول البئر . إذن فقد أخذت بنتا شعيب الضرورة في حجمها ولم تتخذ إحداهما من الضرورة حجة لإهذار الأئوة والتزامم للوصول إلى البئر . فإذا حدث من موسى ؟ . (فسقى لهما) .

تلك المهمة الإيمانية التي وجدت في موسى قبل أن يصير رسولاً ، وذلك ما يوضحه لنا الحق حتى لا يقول إنسان : كيف أكون مثل رسول من عند الله ؟ .

كان المهمة الإيمانية التي وصفتها تلك اللقطة القصصية نوظ مستولية كل مؤمن ليسلك مثل هذه السلوك . فعندما يرى امرأة قد خرجت عن محيط بيتها لأى عمل ، فعليه أن يقضى لها حاجتها حتى ترجع إلى بيتها وذلك دون أن يتخذ من ذلك فريضة ووسيلة إلى أمر ينزل بهته وينال من مروءته . ولو انتشرت بيننا تلك المهمة الإيمانية لما وجدنا امرأة في الطريق إلا للضرورة . لقد أوضحت لنا تلك اللقطة القصصية حرص المرأة على موضعها وموقعها من الستر ، فتقول واحدة من المرأتين لأبيها شعيب بعد أن استقدمه ليجزيه أجر ما سقى لهما :

﴿ يَأْتِيَنَّكَ اسْتَفْجِرُهُ إِنَّكَ خَبِيرٌ مِّنْ اسْتَفْجَرَتِ الْقَوَى الْأَيْمَنُ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة القصص)

كان المرأة لا يعمل لما أن تتحرك في الكون هذا اللون من الحركة الواسعة ، ويسمح شعيب وهو الرجل العاقل لابنته فكيف يستأجر رجلاً وعنده ابتلاء ، فيفكر شعيب ويبحث عن الحل الصحيح بفطنة إيمانية ، فيستدعي موسى ويقول له :

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَيَّ هُنْتِ عَلَيَّ أَنْ تَأْخُذَنِي بِمَنْحِي جَجَّ ﴾

(عن الآية ٢٧ سورة القصص)

وفي مثل هذه الحالة سيكون موسى متزوجاً بواحدة ومُحرماً على الأخرى .

وهذه اللقطات القصصية نلتفت إليها لتعلم منها الفطنة الإيمانية . وهما نحن أولاء مع موسى وقد نلناه الحق لجعله رسولاً ، ولتر صفاء النفس الإيمانية وهي تتلقى مهمة الرسالة ، إن موسى يرغب في أن يكون أداة للرسالة كاملاً ، لذلك يطلب من الحق أن يرسل معه أخاه هارون :

﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ وَهُوَ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴾

(سورة القصص)

هو يرشح مع هارون للرسالة لأنه حريص على النجاح في دعونه لأن لسانه ثقيل لونه وثقلته وتورده في النطق من أثر الجعرة التي أصاب بها لسانه وهو صغير ، والرسالة تحتاج إلى بيان وبلاغة فيطلب مساعدة أخيه ولم يستكف ذلك . فما بالنا بما هو حادس وحاصل في أيماننا ، حين يختار الحاكم رئيساً للوزراء فلا يطلب معلومة الأكفاء ، بل قد يخشى أن يكون له نائب له كفاية عالية فترق كفاءته .

واللفظ القصصية في القرآن تعلمنا الكثير ، وأراد الحق أن يثبت بها للامة المحمدية دقة المنهج الإيماني ، فإدام قد أرسل لنا منهجاً لتعلمه ، فهو يطلب منا أن نطبق هذا المنهج ونوظفه في حياتنا . وليس ذلك بدعا ، بل هو موجود في قصص الرسل الذين علموا المنهج ليطبقوه في ذواتهم أولاً ؛ لأن الألفة أن تعلم العبد ولا نطقه .

وفي زماننا يقال ويشاع : إن التعليم الديني في المدارس لا يأتي بشيء طيبة في سلوك

الطلاب . ونقول لمن يرددون ذلك : أنتم لا تفهمون طبيعة التعليم الديني ، فتعليم الدين لا يمكن أن يتسارى مع تعليم الجغرافيا أو الهندسة وغيرهما من العلوم ، لأننا عندما نعلم طالباً الهندسة فهو يستطيع أن يكون عالماً متفوقاً فيها ويأخذ المعطيات والنظريات ويتفوق في المجال الهندسي . ولكن لم تطلب منه أية نظرية هندسية أن يعدل سلوكه في الحياة بأن ترشده في السلوك اليومي : افعل كذا ولا تفعل كذا .

فالنظريات الهندسية لا تتدخل في حياة الطلاب ، لكن الطالب عندما يتعلم الدين إنما يتعلم أن يفعل الأمر الديني ، ولا يفعل الأشياء المنهي عنها . والصعب في التعليم الديني هو التطبيق العمل . وعندما لا يرى التلميذ التطبيق العمل من الذين يعلمونه الدين أو من الأسرة . فإنه لا يتعلم الدين ، فيقال للطالب : الدين ينهى عن الكذب ، لكن الطالب يجد الكذب سلعة رابحة في المجتمع . ويقول الدين له : الصلاة عماد الدين وتنتهى عن الفحشاء والمنكر ، ولا يجد الطالب من يصل أمه أو يجد من يصل ولا يقيم عمارة الدين باتباع ما تأمر به الصلاة من نهى عن المنكر ، إذن فقتل التعليم الديني لا يأتي من ناحية غياب المعلم ولكن من عدم وجود التطبيق العمل للسلوك الديني .

ونعود للقصة القرآني . جاء القصص ليوضح لنا التطبيق للجانب النظري من الدين ، وطبقه الرسل على أنفسهم . وأنتم يا أمة الإسلام لستم أقل من أحد ، بل أنتم خير أمة أخرجت للناس ، وعليكم أن تأخذوا الخير الذي حدث في موكب الرسالات كلها وتطبقوه في ذواتكم .

هذا هو معنى قوله الحق : «ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك» . وقد جاء لنا القرآن بعيون القصص حتى تأخذ منها لقطات العبرة . ويقول قائل : ومن هو الرسل ؟

يقول العلماء : هناك رسول وهناك نبي . وأقام بعضهم مشكلة حول هذا الأمر ، فقال بعضهم : كل رسول نبي ولا عكس . ونقول لأصحاب هذا الرأي : لو نظرنا إلى المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لأرسلنا أنفسنا جميعاً ، فالقرآن يقول :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾

إذن فالنبي أيضاً مرسل من الله ، وهل ذلك فكلامهما - النبي والرسول - مرسل من عند الله ، لكن يوجد فرق بين أن يرسل الحق تشريعاً مع رسول ، ويكون هذا التشريع مستوعباً لأشياء وأحكام لم تكن موجودة في الرسالة السابقة عليه ، وبين أن يرسل الله مصطفي من الله ليطبق فقط ما جاء في الرسالات السابقة ، فالأنبياء أرسلهم الله ليكونوا نموذجاً تطبيقياً للشرع السابق عليهم ولم يأتوا بشرع جديد ، لكن الرسول هو من أرسله الله بشرع جديد ليعمل به وأمره الحق بتطبيقه . هذا هو الزائد مهمة الرسول .

إن الحق أرسل الرسل بالشرع والتبليغ والتطبيق ، وأرسل الحق الأنبياء ليكونوا الأسوة السلوكية فيطبقوا ما أرسل به الرسل السابقون عليهم ، وهذا أمر لا يأتي في الأمم التي لها سجل في المكابرة مع الرسل .

ولذلك نجد أن اللجاجة طلعت بنى إسرائيل إلى التفاجر بأنهم أكثر الأمم أنبياء صحيح أنهم أكثر الأمم أنبياء . لكن علينا أن نعرف أن النبوات والرسالات إنما تأتي لتتفهي الناس بما هم من داءات ؛ فعندما نقول عن إنسان إنه أكثر الناس تردداً في الأطباء ، فمعنى ذلك أن أمراضه كثيرة ، وكذلك بنو إسرائيل كانت داءاتهم كثيرة وكثرة الرسل إليهم لا ترفع من منزلتهم . بل تدل على كثرة أمراضهم .

إذن فالرسول والنبي كلاهما مرسل . والفرق أن الرسول معه تشريع سائر ليوافقه ، والنبي مرسل للتطبيق ، فإن جئنا لمعنى الرسول اصطلاحياً ، في الموحى إليه بشرع يعمل به وأمره الله بتبليغه . ويذيل الحق الآية : « وكلم الله موسى تكليماً » ولا شك أن موسى كان من هؤلاء النبيين الذين شملهم قوله الحق : « أوحينا » . ولسائل أن يسأل فيقول : ولماذا خص الله موسى بقوله : « وكلم أ موسى تكليماً » ؟ .

ونقول : الوحي الذي يوحى الله به لأنبيائه هو الوحي الاصطلاحي الشرعي الذي نتكلم عنه دون الوحي اللغوي الذي سبق أن أفضنا فيه . والحق سبحانه وتعالى قد بين الطريقة التي يخاطب بها أنبياءه المصطفين لأداء رسالتهم إلى خلقه فقال :

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾

(من الآية : ٥١ سورة الشورى)

إذن ، فطريقة للتقاء الحق بالأنبياء ، إما أن تكون بالوحي ، وإما أن تكون من وراء حجاب ، وإما أن تكون بإرسال رسول كجبريل عليه السلام . فإذا ما نظرنا إلى الآية وجدنا أن الوحي ينقسم إلى ثلاثة أقسام : وحى خاص ، وكلام من وراء حجاب ، وإرسال رسول ، وكل هذه الأنسام الثلاثة تدخل في إطار الوحي « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً » .

أى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إلهاماً وقلفاً في القلب ، أو يكلمه « من وراء حجاب » وهو كلام من الله يسمعه الرسول ، لكنه لا يرى المتكلم وهو الله . أما الوحي بواسطة الرسول ، فهو نزول جبريل إلى الرسول بما أوحى به الله .

إذاً ما نظرنا إلى قوله الحق : « وكلم الله موسى تكليماً » فكانه سبحانه قد خصه بهذه العبارة ليدل على أنه أوحى لموسى بطريقتين ، أولاً : بالطريق الذى أوحى به إلى غيره من الأنبياء ، ثانياً : بالطريق الخاص وهو كلام الله الذى بدأ به موسى بالوحي المقدس .

وقوله الحق : « تكليماً » يدفعنا إلى التساؤل : لماذا جاء الحق بالمصدر هنا ؟ لأن مطلق الوحي بأى وسيلة سواء الله كلاماً . إذن فالنسخ في الرُّوح كلام ، والكلام من وراء حجاب كلام ، وإرسال الرسول بالوحي كلام . والكلام هو ما يدل على مراد المتكلم من المخاطب ، بدليل أن الله سمى الوحي في صوره الثلاث كلاماً « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء » .

والخفاء في الوحي إما أن يكون خفاء في الأسلوب ، أى لا يسمعه أحد غير الرسول ، وقد لا يسمعه الرسول ويكون يقذف الكلام في رُوح الرسول وقلبه وهو يؤدي مؤدى الكلام أى الدلالة على ما في نفس المتكلم الذى يريد نقله للمخاطب .

أما أن يقول الحق : إنه « تكلم » مع موسى ، فهذا نقل من الخفاء إلى العلن ، أو بسل الحق رسولا بالكلام الموحى به . وحين قال سبحانه : « وكلم الله موسى تكليما » إنما يبيننا إلى أن الوحي لموسى ليس من الكلام الذى قسمه الحق في قوله : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ، لأن الله قال في كلامه لموسى : « وكلم الله موسى تكليما » .

ورقبت العلماء هنا وثقة عقلية وقللوا : كيف يتكلم الله إذن ؟ . ونقول : إن كل صفة لله ويوجد مثله خلقه إنما نأخذها بالنسبة لله في إطار : (ليس كمثله شيء) فإن لت : إن لله وجودا وللإنسان وجودا ، فوجود الإنسان ليس كوجود الله ، وإن لنا : إن لله علما ، وللإنسان علما ، فعلم الإنسان ليس كعلم الله ، وإن قلنا : إن لله قدرة ، وللإنسان قدرة ، فقدرة الإنسان ليست كقدرة الله ، وإن قلنا : إن لله متوا على العرش وللإنسان استواء على الكرسي ، فاستواء الله ليس كاستواء إنسان . إذن فلا بد أن تؤخذ كل صفة من صفات الله التي يوجد مثلها في البشر في إطار قوله :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الشورى) .

وبذلك ينتهى الخلاف كله في كل ما يتعلق بصفات الحق .

فالحق له يدان وله وجه ، ولكن لا يمكن للإنسان أن يصور يد الله كيد البشر ، إنما نأخذها في إطار « ليس كمثله شيء » وكذلك وجه الله . وما لنا نأخذ صفات الله ، إطار « ليس كمثله شيء » فلا داعي للمعركة الطاحنة بين العلماء في الصفات وفي لويل الصفات ، ولا داعي أن ينقسم العلماء إلى عالم يؤول الصفات وعالم لا يؤول ، داعي أن يقول عالم : إن يد الله هي قدرته فيؤول ، وعالم آخر لا يؤول ويقول : « إن لله يداً وسكت . ونقول للعالم الذى لا يؤول : قل : إن لله يداً وهي نسب قوله : « ليس كمثله شيء » . وإذا كنا نحن قد عرفنا في عالمنا أن الأشياء تختلف مواعيدها في الناس باختلاف الناس ، فلا بد من أن نعرف أن الله لا مثل .

وحمل سبيل المثال : يطلق الإنسان دعوة لمائة صعدة قرية ما ، فيقدم له ألوان

طعام تناسب مقام القرية ومنصب القيادة فيها ، ويتلقى الإنسان دعوة لمائدة محافظ مدينة فيقدم له طعاماً يناسب مقام المدينة ومنصب القيادة فيها . ويتلقى الإنسان دعوة رئيس الدولة فيقدم له طعاماً يناسب مقام الدولة وهيبة منصب القيادة فيها ، إذن لا تتسوى مائدة طعام العملة في قرية مع مائدة طعام المحافظ مع مائدة طعام رئيس الدولة ، فإذا كان في البشر يوجد الشيء الواحد وهو ملون بالوان مقامات المخلوقين فكيف لنا بمقامات الخالق ؟ ليس كمثله شيء .

فلذا كان الحق قد أخبرنا أنه كلم موسى تكليماً في قصة الوادي عندما آنس موسى ناراً وذهب إلى النار . فقال الحق :

﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْطَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ وَأَنَا أَخَذْتُكَ ۚ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۚ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۚ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۚ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فُتَرَدَّىٰ ۚ ﴾

(سورة طه)

قال له الحق كل ذلك ، وبداء سبحانه بالكلام . وبعد ذلك جاء لموسى الوحي على طريقة مجيء الوحي للأنبياء .

والحق سبحانه وتعالى أوحى إليه صلى الله عليه وسلم على شق ألوان الوحي . فقد جاء الوحي لرسول الله إلهاماً ، وجاء الوحي لرسول الله من وراء حجاب ، وجاء الوحي لرسول الله من خلال رسول .

ومثال الوحي إلهاماً هو الحديث القدسي ، وكذلك التشريع النبوي الذي تركه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومثال الوحي من وراء حجاب هو التكليف بالصلاة ، فلم تفرض الصلاة بواسطة جبريل ، بل فرضت من الله مباشرة .

ولا أدخل في نقاش لا جدوى منه حول : أحين فرض الحق على رسوله الصلاة كلمه وسمع منه رسول الله ، أم أن رسول الله قد رأى الله وهو يتكلم معه . لا داعي

للمخوض في أمر لم يخبرنا الله عن كيفية ، والأدب مع الله يقتضي ذلك . قال تعالى :
« ولا تغف ما ليس لك به علم » .

وإن القرآن لم يثبت بآية طريقة من طرق الوحي إلا بإرسال رسول ، فكل وحي القرآن جاء بواسطة جبريل ، فلم تلت آية بالنفخ في الرُّوع . إنما جاء بالنفخ في الرُّوع الحديث القديم ؛ لأن النفخ في الرُّوع قد يتصور واحد أنه خاطر من الخيال أو امثال ذلك . وجاءت كل الآيات القرآنية بواسطة جبريل ؛ بمقدّمات بدنية ، وبمحدث تغيير كيميائي في نفس رسول الله فلا يشك أبداً في أنه جبريل . وتوارد الحق أن يكون الوحي بالقرآن بطريقة لا شك فيها .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع صوتاً كصهيل الجرس ؛ وبعد ذلك يتفصل جبين الرسول حرقاً ، ويثقل جسم رسول الله حتى إن كان على دابة فهي تنط وتثني ويثقل عليها وتكاد أن تمس بطنها الأرض . وإن كان رسول الله يلاصق فخذه فخذ أحد الصحابة ؛ فيكاد أن يرض فخذ الصحابي ، وتلك علامات مادية كونية ، لا يمكن أن يحدث فيها لبس .

ولقد قلنا من قبل استنادا إلى ظاهر قوله :

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّمَا كُنَّا نَسُوا اللَّهَ أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رُسُلًا

فَنَنْبِئُكَ بِمَا بَيْنَكَ مِن قَبْلِ أَنْ نُبَلِّغَ وَحْيَنَا وَنَحْمِزَنَّهُ ۖ ﴾

(سورة طه)

لو لم يرسل الحق الرسول لكان لهم حجة . ونقول للملأمة : لنفهم هذه المسألة حتى نوضح لكم أنكم تخطفون في أمر كان يجب عليكم ألا تخطفوا فيه . أبالعقل يعلم الإنسان مطلوب الله منه ؟ أم أن العقل يهدي إلى وجود قوة أعلى خلقت هذا الكون وتدبره ؟ وما اسم هذه القوة ؟ وما مطلوب هذه القوة ؟ . أيعرف العقل نوابه من يتبع المنهج وحجاب من يخرج عن المنهج ؟ . كل هذه أمور لا يعرفها العقل ، فالعقل حجة في الإيمان بقوة خليا فوق ذلك الكون وهي التي خلقت وتدبره وتدبره ، أما الرسول فهو مبلغ بمطلوبات المنهج واسم القوة التي أرسلت والشرائع التي يجب أن يسير عل هداها الإنسان ، إذن فليس هناك خلاف بين الرأيين .

واسأل : من الذى اكتشف الكهرباء ؟ . إنه العقل البشرى الباحث وراء أسرار الله فى الكون ، ولا أحد يجهل هذه المسألة . وكذلك أسأل : من أول من تكلم فى النسبية ؟ إنه أينشتين . وإن سألتنا : من أول من تكلم فى الجاذبية الأرضية ؟ . إسحاق نيوتن ، وكل واحد اكتشف شيئاً فى الكون صرنا نعرفه . والذى صمم توليد الكهرباء التى تنير ونظف وتدير بها المصانع ، وجعل من سوق الكهرباء صناعة رائجة تعمل فيها القدرات المالية لشترى الإنسان مصابيح تنير حيزاً محدوداً ، ومصانع تعمل فى خدمة الإنسان .

أبالله عليكم نعرفون اسم مصمم مولدات الكهرباء ومصمم ومكتشف المصباح الكهربائى ، ولا تدرون اسم من خلق الشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية كل نصف يوم . ولم يذع أحد لنفسه صناعة الشمس ، ولا يوجد ابتكار فى الكون إلا ومعلوم من أبدع هذا الابتكار . فالذى صنع المصباح إنما ينير به حيزاً محدوداً مهما كبر ضوء المصباح ، وبعد محيط دائرى معلوم يتلاشى الضوء ويصير الأمر إلى ظلمة ، فيما بالناس بالشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية كل نصف نهار .

إن خلق الشمس يحتاج إلى قدرة تناسب خلقها ، ونحتاج إلى حكمة تناسبها ، وليس لهذه الشمس محيط من الزجاج ينكسر ونغيره مثلما نفعل مع المصابيح . كان لابد للعقل البشرى أن يفهم أن هذه الكائنات التى فى الكون لها صانع يتناسبها . ولا يمكن أن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن حقه فى صناعة هذه المعجزات ، ونحن نرى بعضاً من الناس فى بعض الأحيان تدعى ملكية ما ليس لها ، فإذا ما جاء الخالق وأبلىنا بواسطة الرسل بصنائه للكون ولم يوجد له معارض ، فهل هذه الأشياء والكائنات من خلقه أو لا ؟ . إنها من خلقه إلى أن يوجد له معارض .

هذه هى مهمة العقل أى أنه يبتدى إلى القوة التى تخلق وتدير أمر هذا الكون ولا يخفى العقل عن الرسل ، ولكن العقل يؤمن فى القصة الإيمانية بأن هناك قوة مبهمة عالية تناسب عظمة هذا الكون الذى طرأ عليه الإنسان ، ولا يعرف اسم القوة ولا يعرف مطلوب القوة فى « افعل » ، « لا تفعل » ، ولا يعرف العقل ماذا ادخرت القوة من ثواب للمحسن وعقاب للمسيء . لذلك لابد من وجود رسول .

إن الحجة - إذن - تكون من شقين : الشق الأول الخاص بالعقل هو في الإيمان بالقوة العليا المبهمة ، والشق الثاني الخاص بالرسول هو الإيمان بالبلاغ عن الله أسياً وصفة ومطلوباً وجزاء ، هكذا نرى فالتفوق أيها العلماء ولا ضرورة للخلاف .

أقول ذلك حتى لا يتبادى الذى يتصيدون لدين الله وأضيف : اتفقوا أيها العلماء على أشياء محددة لأنكم تشتتون الناس بهذه الخلافات ، فالرسول هو الحجة في الأشياء التى لا تدخل للعقل فيها .

ونعرف تاريخياً أن آفة الفلسفة أنها تضع وتتخذ حلاً ضيقاً من المجالات لتبحث فيها ، وكانت الفلسفة قديماً هي أم العلوم مجتمعة ، فالهندسة كانت فرعاً منها ، وكذلك كل الرياضيات ، وأيضاً المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء وكذلك أصول اللغات .

لكن عندما رأى العلماء أصحاب التجارب العملية أن الفلاسفة يدخلون في شأناات نظرية ولا يدخلون إلى مجال التجارب العلمية التطبيقية ، تركوا الفلاسفة وأسسوا العلوم التجريبية منفصلة عن الفلسفة . وأنتج العلم التجريبي لنا كل هذه الاختراعات والاكتشافات المعاصرة التى تسهل علينا الحياة ونستفيد منها .

لقد ظل الفلاسفة على حالهم يبحثون في النظريات بعيدين عن مجال التجارب العلمية التطبيقية . ولا تلتقى مدرسة فلسفية بمدرسة أخرى ، لأنهم يختلفون حيث لجهل طبيعة مسيطرة على الغيب الذى يبحثون عنه ولا يمكن الاهتداء أبداً إلى أسرار لغيب ، إنما الغيب يبلغ به الرسل .

والثال الذى أضربه دائماً وأكثره حتى يستقر في الأذهان : لنفترض أننا نجلس في حجرة ثم دق الجرس ، هنا مستوى عقولنا جميعاً في أن طارقاً بالباب ، ولا نختلف في هذا الأمر . لكن عندما ندخل في تصور من الطارق ؟ يقول واحد : « الطارق رجل » وثاني يقول : « الطارق امرأة » وثالث يقول : « الطارق رجل شرطه » ورابع يقول : « صديق لنا » وخامس يقول : « بشر » وسادس يقول : « نذير » . يحدث لك لأننا دخلنا إلى متاهات التصور . وأقول : هذه الأمور لا تترك للعقل ، فلو

لأردتم راحة أنفسكم لامتتم بالتعقل ، تعقل أن هناك طارقاً بالباب ، ثم تتركون للطارق أن يعلن عن نفسه ويقول لكم : أنا فلان واسمى كذا وصفتي كذا وجئت إليكم من أجل كذا ، وبذلك تتفق جميعاً .

لكن الفلاسفة أدخلوا التصور في التعقل . ولا يمكننا أن نعرف اسم الخالق بالعقل أبداً ولا مطلوبه . بل لابد أن يبلغ عن نفسه ، فإذا انشغل العقل بأن هذا الكون العظيم لابد له من قوة خالقة ، فلماذا لا تبلغنا عن نفسها ؟ . وإذا ما جاء رسول من أجل أن يحل اللغز الوجودي الذي يعيشه البشر فيبلغنا أن القوة الخالقة اسمها الله . هنا أراح الحق النفس البشرية بما كانت تتعنى أن تعرفه ، ومن عقل العاقل أن يفرح بمجيء الرسول ويستشرف إلى السماع عنه ، لأن الرسول إنما جاء لحل اللغز الشاغل للنفس البشرية من تفسير من خلق الكون بهذه الدقة ، وما هي مطلوبات هذه القوة ؟

ويحسم الرسول الخلاف عندهم ويحل اللغز الشاغل للبال . ولذلك نرى الإمام علياً - كرم الله وجهه - أمام سؤال من أحدهم :
- أعرفت محمداً بربك ؟ أم عرفت ربك بمحمد ؟ .

فأجاب الإمام علياً وكان باب العلم : لو عرفت ربى بمحمد لكان محمد أوتق عندى من ربى ، ولو عرفت محمداً بربى لما احتجت إلى رسول ، ولكنى عرفت ربى بربى وجاء محمد فيبلغنى مراد ربى منى .

هكذا حدد لنا سيدنا علياً المسألة . فالعقل الفطرى يؤمن بقوة مبهمه وراء هذا الكون هى التى خلقت وهى التى رزقت وهى التى أمدت بقيوميتها وقدرتها . ويمد ذلك نعيم الرسل من أجل تعريفنا باسم القوة ومطلوبها منا .

والذين يختلفون حول دور العقل في الحجة ودور الرسول في الحجة ، عليهم ألا يتوهوا في متاهات نحن في غنى عنها ، لأن العقل لا يمكن أن يكون الحجة بمفرده ، والرسول إنما هو مبلغ عن القوة ، وقد يقول قائل : إذن لابد لكل رسول من رسول ، وقد يبلغ التفلسف الطريق المسدود .

لكن عندما نعلم أن الحق قد صنع كل رسول على عينه معصوماً ليبلغ ، وعلى سبيل المثال نجد سيدنا محمد بن عبد الله استطاع أن يصنع أمة في ثلاث وعشرين سنة ليست غيرها إلى يوم القيامة ، فعلل الله عليه وسلم ذلك مبلغاً عن الله ليهدى أمته إلى كيفية عمل الطوبى والابتعاد عن العمل الخبيث . ويخلق الله محمداً على خلق عظيم . وهكذا نعرف أن الحق قد أراح العقل من ضرورة البحث عن اسم القوة الخالقة ومطلوبها فالرسول الرسل .
ويقول الحق من بعد ذلك :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿٢١٥﴾

نعرف أن البشارة تكون بأمر سار يأتي من بعد . والندارة هي إخبار بأمر سيء يأتي من بعد . والمميز سبحانه لا يغلب . والحكيم سبحانه وضع كل شيء في موضعه ، لماذا ؟ لأن المرسل يبشرون وينذرون بأن هناك جنة ونارا وحساباً ، لأنكم أنظروا أن الذي كفر بقادر على أن يصنع شيئاً لنفسه ، والله عزيز وغنى عن خلقه جميعاً .

ونعلم أن الحق لا يجرم سلوكاً إلا بنص ، وقبل أن يعاقب فهو يضع القواعد التي لا يصح الخروج عنها . ونحن يقول الحق : « وكان الله عزيزاً حكيماً » فمرته وحكمته هي التي أتاحت لنا أن نعرف منهجه . ويقول الحق من بعد ذلك :

لَٰكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَقُولُ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ